العدد 9560

يوميه

تصـدر عـن

دار

التـآخــي

للطباعـه و

النشير

ATTAAKHI (/)

Attaakhi
Daily
Newspaper
Published By:
Attaakhi
Publishing
and printing
House

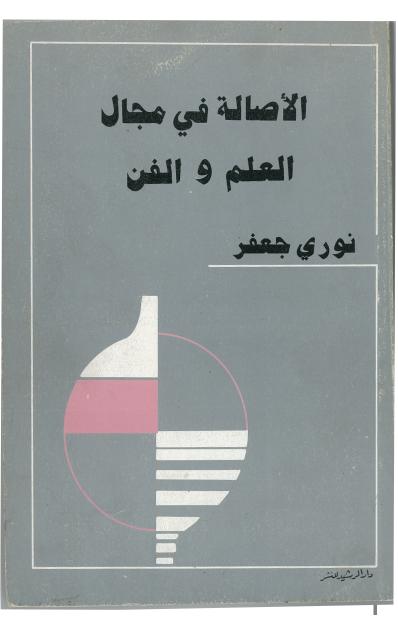
المخرج- الدراما تورج: تجربتي الشخصية في ورشة الكتابة المسرحية (2)

ووط

تاريخ النشر: الخميس 24-

المؤلف: <mark>قاسم محمد</mark> 20-201

لعل ابلائي هذا كحيز كبير من الوقت والجهد والعمل على التراث في العرض المسرحي، يعود الي البيئة أو الى بيئتين - كبرى وصغرى - اى بيئتى وغناهما -وهذه البيئة شعبية، مليئة، مخزونة مسكونة بفنون وآداب كثيرة متنوعة.. وقد اثرت في وفي شغلي في المسرح كثيراً جداً. وتسربت فتيتها الي نفسي وحسى وتشربت بها مطامحي وتطلعاتي الفنية -في العمل والتمرين والبحث. وعسى ما جاء في كتاب الباحث- العالم العراقي الدكتور نوري جعفر (الاصالة في مجال العلم والفن) ينطبق كُلاً وجزءاً على ما اثرت البيئة الاجتماعية التي نشأت فيها به عليّ. حيث قال: (ان طبيعة الانسان - بعد التحليل الدقيق - ثمرة تفاعل واثر متبادل بين عوامل متلاحمة هـى: اولاً:- البيئة الاحتماعية الكبرى التي يتعرض لما.. لتأثيرها- يدرحات مختلفة افراد المجتمع مع اختلاف، ايضاً بين المجتمعات، ويتم تأثيرها في الفرد عن طريق البيئة الصفرى. ثانياً:- البيئة الاجتماعية الصفرى- وهي المباشرة، الخاصة بكل فرد (اسرته) مدرسته في حالة وجودها، وجميع الظواهر الاجتماعية التي تدخل في نشاطه اليومى المعتاد. وعبر هذه البيئة يحصل التفاعل بين مقومات الفرد السايكولوجية الخاصة وخبرته وميوله والقضايا التى يجنح نحوها ويركز اهتمامه فيها اكثر من غيرها ويبذل جهداً فكرياً او جسمياً ملحوظاً) وايضاً: (يتضح ان القدرة او الامكانية لا تعنى من الناحية الايجابية السايكولولوجية او الاجتماعية- قوة- معنية موجودة سلفاً لدى الفرد، بل هي ظاهرة مرنة تنشأ او تحصل اثناء عملية التفاعل بين الفرد وظروف البيئة . حقاً ان هذه البيئة التي نشأت ضمنها، انما هي احد اهم المكونات الشديدة

https://www.altaakhipress.com/viewartarc.php?art=48305

التأثير فعلا وبعمق بحيث عندما ابدأ الآن بتجهيز كتابتي المسرحية، اجد نفسي لاجئاً الي روح وتراث هذه البيئة، و(الاستلاف) منها مرة ومرات، آخذ منها قديمها، الادبى- الفكرى- الاجتماعي، لا ضيف اليها الجديد المسرحي، اضيف المسرح- الآن- بنسج جديد، يضيف حديد لما عرفته وتعرف هذه البيئة (الشعبية) من فنون الفرجة والتفرج، والتعبير البصري، وكم اكتشف- اثناء استلافى- في ثقافة وفكروا بيئتي من المعاناة الشاملة، والاستشراقات العقلية المركبة (والتركيب عنصر مهم في العملية المسرحية)، بل كم احد فيما انضاً من وسائل التعب الفنية التي تعبر عن الانسان والحياة بحقة وشمول انسانى يلغى الزمان والمكان، وفي كثير من الاحيان يكون مطروحاً بطرق واساليب وانماط تفكير انداعية غير مألوفة بانداعها. الى جانب تأثير البيئة وجدت الحلم قائداً آخر في عملية تجهيزى لكتابتى المسرحية

* * * * الحلم:- الحلم يؤدي دوراً مهماً في عملي، وفي مسألة تجهيزي للنص الدرامي، حيث ينمي هذا الحلم (الحدس) باستمراره واستمرار استثماره، ويقود الى الحس وبعمق ثم يوحي، او يشي، شيئاً ، بطريقته ويدل على طريق يقود الى المادة الاولى او الاولية للنص المطلوب- تبعاً للحلم-تجهيزه، فالبحث العملي في تمرين تجسيده. فتصبح العملية هكذا:- -الموضوع يبحث عن تجسيده التسجيد يبحث عن شكله -الشكل يبحث عن وسائل اتعبيره -وسائل التعبير تبحث عن ايقاعاتها واصواتها، ومي بدورها تبحث عن شفرات ارسالها، لتصبح تعبيرات عيانية وحسية (خارجية وداخلية) عبر عملية الاخراج الذي يطرق عملياً قضية- تقسيم الزمان على المكان: بالفعل والتفاعل ... والتطور بينهما او مجموع التطورات الحاطة في ما يجري امام المتلقي.

وحسب ديكارت:- اذ يقع الزمن على محور واحد (اجرائي). والمكان او المسافة، او الفراغ- ونحن نسميه الفضاء يقع على المحور الثانى.

وهنا يمكن تصور حدث ما (واقعة) والكشف عن تربيته بايجاد المسافة (برأيي من تفاعل الفعل وانتاجه للانفعال) التي سار فيها زمن معين. (ومسار الزمان هنا برأيي هو حركة الفعل في مختلف تطور مجابهاته...) *الخط يتكون من نقاط.. (ومجموع النقاط تكون سطحاً) *السطح يتكون من خطوط - (وهذه الخطوط تكون فضاء مختلف الابعاد)

*الفراغ (او الفضاء) هو خطي ومجزأ الى ما لا نهاية. (برأيي هذا الخطي والمجزأ ان هو الاتفاصيل المجابهات المتراكمة والمتوالدة عن الفعل ورد الفعل، وبفعل الذي يصبح بدوره فعلاً ينتج رد فعل وهكذا الى مالا نهاية ايضاً) اما الزمان:- الزمن خطي ايضاً:- -لحظات -ومضات -برهات -ثواني -دقائق

-ساعات... الخ!.. -تعادل النقطة في الفراغ المتواصل= لحظة في الزمن المتواصل اذن بالمكان او محور المكان هو فضاء للانفعال، لرد الفعل الذي سيصبح فعلاً، فيما بعد بدوره وبزمنه المعين. ومحور الزمان (الاحداثي) هذا فعل يعيش ويعاش، يتقابل، يتبادل، يجابه، ويواجه

ويتحرك على مدى تواجد وتوالد النقطة في المكان واللحظة في الزمان.

وما اقصده من تقسيم الزمان على المكان.. هو شيء قريب جداً من هذا، من حيث المفهوم العلمي للعمل الابداعي.

ولعل خزين ذاكرتي الانساني وتأثراتها البيئية، جعلت ان اكثر واحب ما يجذبني في مسألة= الحلم، الحدس،: من اجل تجهيز نصي الدرامي الخاص، هو لعبة (التناقضات) والتركيبات المتناقضة في الزمان. *الماضي يبحث في الحاضر ويتكلم بلسانه (ولأني حالم بعروض مسرحية لا يكتبها لي احد، غالباً ما اجد نص الحاضر في بيئتي، مرتبكاً.. عاجزاً عن التعبير عن ذات مكان وزمان وبيئته الاجتماعية والثقافية). *اخراج الحي من الميت. (وهي عملية احيائية تمنح حياة البيئة الثقافية حيوية مركبة الابعاد.) *اعادة خلق عوالم ابداعية- يقود فيها زمن زمناً آخر. ويحيا مكان بعيد ثانية، في ابعاد مكان وريث، ويتحدث فيها انسان من الغابر بلسان انسان من الحاضر، الى حد ان يتفاعل ويفعل، وينفعل الاثنان، ويتعايشان، بل يعيشان حالة ابداع واحدة كلية المخبر، وتماسكة المظهر، متوحدة في الجوهر.

ان معظم ما انجزت من نصوص في ورشتي الخاصة، بدأ اول ما بدأ بجلم. لقد حلمت كثيراً بالتراث - مندهشاً مبهوراً- واشتفلت بعد الحلم كثيراً على التراث لمواصلة الدهشة، منذو انا طالب مسرح في معهد-كيتس- في موسكو، اي منذ عام 1964 (كنت طالباً ممثلی صف یوری زاخاوسکی، احد ستانيسلافسكي ايام نشوء وازدهار = الطريقة = ثم شريك: فاختانكوف في تأسيس مسرح (الواقعية الخيالية) منذئذ ادركت، متلمساً، اضاءاتي الاولى: بأن تحميز مادة دراسية (نص) حديث، عن التراث او الموروث، ليس (عملية روتينية عملية نقل من الى...) بل هي عملية (جدلية) لا تجزىء الظواهر،انما يتحدث فيها بنظرة جدلية، شمولية. بانها عملية معقدة- مركبة ايضاً، فالجدل يكون اساس حركيتها. والحلم هنا، ليس خدراً او ترفأ، بل هو جدل، هو صورة الفكر المفتوح على بوابات العوالم الشمولية- الكلية، الممتدة. اتاح لى الحلم - كمسرحى .. مخرج.. ممثل دراماتورج- ان اجد ضالتي المتعددة المتطلبات، في بحور واسعة من المنجز الادبى والثقافي التراثي، حيث (الاستلاف) من واقع بعيد ومن آخر.. اتاح لى مع تدريب الادراك والحدس، مجالات للتأول والتحويل في القراءة الفنية والاستقراء، والاستنباط التجسيدي عبر تمرين لا يتوقف. حيث اصبحت هذه الاستراخات والاستلهامات من التراث وبكل ضروبها، رموزاً حية حاضرة في حاضر هذه الحياة، وفي راهن هذا الزمن، مما عمق وألا الشرط الاكثر ضرورة - وجود المبدع الذي ما ان يضاف الى اية حياة او اية طبيعة او اى تاريخ، حتى يبدأ الفن.. الفن الذي هو الحياة- الفكر- الطبيعة مضافاً اليها الانسان المبدع. يقول الناقد محمد الجزائرى:حين يفطر الكاتب الاشياء ويأخذ رحيقها، ويعقد مع النص حلفاً رواثياً= واقول مع العرض المسرحي حلفاً ابداعيات قائماً على التخيل، لا على التصديق، يكون النص، ليس

بالضرورة مطابقاً للواقع). يقول ابن عربي: (الحلم مظهر من مظاهر الخيال وتجل من تجلياته) وفي عملى: الحلم والخيال شرط ضرورى من شروط الوحى الدافع المحفز، وشرط الهام للتحرك، وشرط رغبة وشفف، خاصة في حالة العمل المكتشف الكاشف والعنيف الذى لا يكرر ولا يكرس احادية الظاهرة. ويستمر ابن عربي (ان الخيال يشخص المجرد، ويجسد المعنى بادخاله في قوالب الصور) اذ :- (كل عين تقول للاخرى: انها في مقام الخيال) العرض المسرحي،.. كما احب.. كما ارب بحاجة دائمة الي الحلم والخيال والى ذاكرة ممتدة عبر الذاكرات، باحثة عن افكار واحاسيس ومواضيع واشكال ووسائل تعبير متوقدة، موقدة، زمنى الحاضر، لا يمنحى اياها،كما تمنحنيها المخيلة والحلم، هذا الشكل ينطوى على كشف المضمور وجعل الساكن امس، متحدثاً عن الحالي، والمسكوت عن اليوم صارخاً بصوت مركب من ايام.. من ازمنة عديدة، حيث لا براءة، وبخاصة في الشفل على التراث لان.. لا براءة اصلاً في المسرح، فلا الامس برئ، ولا اليوم برئ، وربما الغد.. ليس برئياً ايضاً-وقراءتی واستقرائی لیسا ببریئین، بل جوهرهما الكشف والاضافة والتركيب. في تجسيدي لحلمي احقق تحرراً في مجمل عناصر ما اقوم به من تجهيز للعرض المسرحي، يتوفر لي (بعد معاناة وسعادة التمرين البحوثي) فهم متجدد. فهم يتنامى .. يقود الى تمرين جديد على الدلالة والمدلول- ارى ان المدلول مبذول امام الجميع وهي خلاصات للجميع، خلاصات فيئن لها، نمطت، قحطت وكفنت في قوالب واصبحت جاهزة على رفى اليومى المستهلك لمن يريد استهلاكها مرة ومئة والف.. اذا اراد. لكن الدلالات الاستنباطية- الابداعية المتأتية من عمق حلم، ومن شدة شوق، وتلهف وبحث وشغف بذلك المجهول غير المجهز، المغمور في تراخيص الذاكرة غير الممرنة، هو مبعث الحب والحماس والحيوية والشفل سواء في البناء ام في اعادة البناء.. دون هاجس الوصول الي الخلاصة الطريق المسدود.

الحلم حافز مهم للدخول الى منطقة ذلك السري، المبهم، البعيد، الحلم يحفزني الى حالات راثعة من المبهم، البعيد، الحلم يحفزني الى حالات راثعة من اكتشاف: اشياء/ عوالم/ شخصيات/ افكار/ سلوكيات/ ثقافات/ حيوات/ مواضيع/ تشكيلات.. وبنى فنية غريبة لم ارها في النص الجاهز المعد سلفاً وبقصدية للمسرح الصرف. ان المهم في حلمي هو اني اجهز مالا يستطيع ان يجهزه لي آخر في بيئتي الاجتماعية والثقافية. في بيئتي المسرحية. وهنا اجد ليس مهماً ان احصل على موضوع (تمثيليته) وأنا لا اسعى اصلاً الى هذا، بل المهم هو منح حياة مبدعة، ابتكارية، وبنظرة عصرية لمواضيع وتشكيلات آدب.. وتراث لم يحتك بالناس ولا الناس محتكون بها.

وان ما يهمني ويعيد خلق حلمي المترامي مرات ومرات: هو تلك الدهشة في عملية اخراج الحي من الميت - دليل هذا اهم من هموم الشغل المسرحي المعاصر وهذا ما يؤكد وجود عدد من المبدعين المهمين والمميزين في العالم اليوم، متميزون بشغلهم المسرحي المعاصر المثير، يعتمدون على

(صحيفة التاخي - المخرج- الدراما تورج: تجربتي الشخصية في ورشة الكتابة المسرحية (2

البحوثية في التراث الانساني لتجهيز عروضُهم. *بروك - الانكليزي

*كردتوفسكي- البولوني *لوبيموف- الروسي *روبرت ستوردار - الجورجي *الصديقي- المغربي *المدني- التونسي *ولد خالي- وعلولة- الجزائر *الفريد فرج- المعرى

*ونوس- السوري

يوشتين - الفرنسية

وغيرهم كثير وفي مكان. اقول.. في كل القارات لعل شعور هؤلاء وعشرات غيرهم في كل بانهم قد وقعوا في اطار الدائرة المغلقة- دائرة الخلاصة، قد دفعهم للخروج من هذه الدائرة، الى مجاهيل البحث البعيدة عن المسرح الجاهز، وكانت العروض المسرحية الجديدة المثيرة: تجهيزاً وتفكيراً وتكويناً وتمريناً ومعرفة واضافة.. حيث تحولت خشبة المسرح، وكلية المسرح الى ورشة كتابة اخرى مغايرة.. من اجل المبدع والمتلقي ومن اجل تعميق المعرفة وشموليتها وتأصيل الثقافة في البيئة الصغرى وفي البيئة الكبرى.

* * *

لا يقتصر شفلي، في ورشتي الشخصية الخاصة، على نمط او نوع من النصوص او من تجهيز القروض المسرحية. يؤرقني البحث المستمر، ولا استكين، ان نفسی وحلمی وخیالی فی بحث دائم وما ان انجز عملاً حتى اتركه الى حلم وشفل آخر.. فانا اترجم واكتب واعد واعيد صياغات، في الشعر، في المسرح الصرف، في الوثائق، في الصحف في الادب، في الرواية، وما هذا التعدد إلا لأن الانسان متعدد المعاناة اصلاً وانا مسحوب الى التعدد في المعمار في البناء في بناء التمرين.. والابتكار مما يدخل في خانة التجريب. اشتفلت على الادب الروائي، حيث ان النضج المتقابل، يؤدى الى نضج متبادل، فالادب الكبير بنضجه، والمسرح الحالم الباحث، بنضجه يولدان افقاً رحباً في ابداع العرض المسرحي. وان تجهيز رواية مميزة، ممثلة لمرحلة تاريخية في حياة الشعب، وادب ذلك الشعب، لتعتبر حقاً تجريبية، تدرب، وتمرن المكونات المتعددة داخل هذا النوع من الشغل المسرحي من جهة ومن جهة اخرى تجرى نفس العملية داخل نص ذلك الاب. وان هكذا منجز روائى كبير ينطوى على تشابكات وتداخلات في الازمنة والامكنة ومجمل حركة الحيوات الانسانية، وحركة الادب، فضلا عن حركة المسرح. ينتج حتماً- تجربة، وبحثاً، ومختبراً تأسيساً، سيكون له شأن مهم في التأثير الاجتماعي المضاف، والثقافي المضاف على البيئة المهنية ويدفع حياتها الفكرية والثقافية والفنية الى امام الى حالة تجريبية جريئة: اطلاق المخيلة:- جعل البعيد قريباً، فاعلاً في عملية التجسيد. اطلاق طاقة المكان باطلاق مقومات العرض المسرحي المحسوسة./ اطلاق طاقة الزمان.. عبر التمرين وتحويل كل المجردات الى مجسدات. ان هذا الادب الروائي الكبير يفتح سبلاً غير مطروحة امام العرض المسرحي خاصة في ميكانيزمات العرض وتقنياته. عام 1967 اعطاني في الكاتب العراقي الفريد، غائب طعمة فرمان، مسودة، روايته

(النخلة والجيران وهى رواية ملحمية الموضوع والاسلوب والبناء. تتحدث عن حياة المجتمع العراقي امام الحرب العالمية الثانية. ما ان قرأت العنوان حتى استيقظ حدسي بحدة، وابدأ باستدعاء احدا وعبر شهرين من الحلم والعمل في الورشة الاولى الخاصة، انجزت تجهيز مسودة سيناريو العرض للنخلة والجيران. فأول رواية كبيرة لغائب طعمة فرمان، كانت اول عرض مسرحي شعبي وجديد في حركة المسرح العراقي عام 1969 رواية جديدة وروح فنية جديدة بواسط سيتوغرافيا جديدة وتمرين جديد، صار حداً وحدوداً بين نمطين من المسرح - القديم والمعاصر في مجال المسرح الشعبى المحلى. اكثر من عشرين لوحة، واكثر من اربعين شخصية حية نابغة، مليئة.. على منصتيها متحركتين، تتشابك في حركة حياة متصارعة، موارة. سحبت العرض الى عاد المشاهد.. وسحبت المشاهد من عالمه الروتيني الى عالم المعالجة الفنية المتفجرة الى عالم الاداء الجديد.. غير المألوف في المسرحية الواقعية السائدة وسادت لغة الذاكرة المشتركة.. كان التمرين هنا مؤشراً.. مفيداً وعلى اصعدة عديدة ابتداء من النص وتجهيزه، مروراً بالانسان الممثل واعداده، عبر حركة الخشبة والبيتوظرافيا وصولاً الى تمرين المشاهد واشراكه بفعالية في حياة العرض حول هذا التمرين كتب الفنان المسرحى المعروف سامى عبد الحميد يقول: (بعد ان قرأت المسرحية التى اعدها قاسم محمد عن النخلة والجيران وشعرت ان النص مجرد عرض فوتوغرافي لحياة اناس من الطبقة الكادحة ايام الحرب العالمية الثانية. غير انى عندما اخذت اراقب التمارين،التي تجريها فرقة المسرح الفنى الحديث على مشاهد المسرحية، بدأت تلوح امامى صور جديدة لم تكن تتراءى من قبل. صور ذات ابعاد واعماق لا يستطيع ان يكتشفها منذ الوهلة الاولى). حقاً كان التمرين اساس العملية المسرحية.. وسيبقى التمرين اساساً لها في کل مراحل تجهیزها..